爾雅稗疏

爾雅稗疏卷一　　江陰繆楷嘯仙述

釋詁

林烝君也郭云詩曰有壬有林又曰文王烝哉楷案下文自天帝以下列字俱有次第天帝上冠以林烝二字甚覺不倫竊疑二字本在大也節錯亂在此詩賓之初筵有壬有林文王有聲文王烝哉毛傳於林烝並訓君則所見爾雅已誤蓋夏五郭公之闕己亥三豕之訛攷訂自昔已難不得謂毛公之所據盡得其實也王引之爾雅述聞乃徒知責傳說之誤解而不知此文之錯亂何所見之偏哉林

桼並訓眾故訓大凡訓眾字多有大義如甫爲眾又爲大
殷爲眾又爲大皆其例林又與臨通定八年左傳林楚公
羊傳作臨南易序卦傳臨者大也則林爲臨之假音義亦
爲大桼又訓美美亦爲大故說文說美字會意爲从羊从
大依此言是二字本在大也節愈無疑義邢疏引尸子云
天帝皇后辟公皆大也是彼因君義而引申之爲大義此
則因大義而誤屬之君義其致誤未必無由
艐至也孫云艐古屆字郭云宋曰屆方言云楷案方言艐
至也艐宋語也郭彼注古屆字與此注均本孫炎說然艐

與屆古音不相近此說非也艐當爲奏之假音釋文載顧音子公反此音甚是艐與奏一聲之轉詩烈祖艐假無言記中庸引艐作奏是其證說文奏進也進與至義近下文薦摯臻也郭注薦進也摯至也故皆爲臻臻至也是訓進之字又訓至通作湊太元元挩臚湊羣辟范望注湊至也是也玉篇艐又音屆至也廣韻十六怪艐爾雅云至也亦云古屆字皆沿孫郭之誤五經文字艐爾雅或作屆音戒至也書大禹謨傳屆至也疏云釋詁文此則並肊說矣孫郭讀艐爲屆未嘗改艐爲屆也

省善也郭云未詳其義郝懿行爾雅義疏云省者察之善也明察審視故又訓善楷案省之訓善與鮮同意鮮者少

也省亦少也荀子仲尼篇省求多功楊倞注省少也少者小也韋昭晉語注釋名並云少小也小有好義易中孚釋文引孟喜注云好小也字訓少猶訓小故鮮與省皆有善義矣

䊵善也郭云未詳其義翟灝爾雅補郭云廣韻䊵繕也詩鄭風序箋周官繕人注並曰繕之言善也據此則䊵釋爲善乃謂備治服器之精善者王念孫廣雅疏證云䊵止也止有安善之義王引之云玉篇䊵善言也古無䜁字故借䊵爲之楷案說文䊵止也讀若郴許書讀若之字義俱相

通方言自關而西秦晉之閒凡物之壯大者而愛偉之謂之夏周鄭之閒謂之嘏郴齊語也郴有大義故又訓善詩烝柔箋善猶大也大謂之郴善亦謂之郴猶大謂之元善亦謂之元大謂之介善亦謂之介也綝與郴同說文琳美玉也亦與綝音義同

徽善也郭云詩曰太姒嗣徽音楷案說文徽訓衺幅又訓三糾繩引申之皆無善義經典多訓善者葢於微聲取義也徽从微省聲微从㣲聲說文㣲妙也㣲爲妙故凡从㣲字皆有妙義文選登徒子好色賦口多微辭李善注微妙

也周禮大司徒一曰媺宮室鄭注媺善也媺之訓善正同此例錢大昕養新錄云周官之媺卽說文之媄案微聲字與尾聲字多通用故書堯典孳尾史記作字微論語微生畝漢書古今人表作尾生晦尾既通微故尾亦有美善義詩旄丘瑣兮尾兮傳瑣尾少好之貌是也又防有鵲巢誰侜予美釋文引韓詩美作娓云音尾美也皆以聲得義字齯齒壽也郭云齯齒齒墮更生細者楷案郭以細詁齯甚合齯之言兒也細小之稱也小魚謂之鯢莊子外物篇釋文引李注鯢小魚也小鹿謂之麑韋昭魯語注鹿子曰麑小蟬謂之蜺釋蟲蜺寒蜩郭注似蟬而小

小垣謂之垷玉篇引蒼頡篇垷城上小垣也小齒謂之齯其義一也經典通作兒釋名遂謂兒齒大齒落盡更生細者如小兒齒也於義左矣

餼靜也郭云未聞釋文云餼本或作氣同許氣反楷案餼卽忔字作氣者形近之誤陸氏據之作音非也史記倉公傳數忔食飲索隱忔音疑乙反忔者風痹忔然不得動也不得動卽靜義又通仡通疑通嶷通凝詳錢坫爾雅古義

崇充也舍人云威大充盛郭云亦爲充盛臧庸爾雅漢注云舍人本崇疑作威楷案舍人本崇作威臧說是也但威

亦誤字依義求之當作㦽廣雅㦽健也荀子子道篇顏色
充盈楊倞注充盈猛厲也猛厲與健義近故以充釋㦽作
威者形近之誤舍人遂附會爲之說耳郭則涉上文而誤
衍又誤脫也
台朕賚畀卜陽予也郭云賚卜畀皆賜與也與猶予也因
通其名耳魯詩云陽如之何今巴濮之人自呼阿陽楷案
依郭說是以賚畀卜爲賜與之予台朕陽爲予我之予然
一字兼包兩義本非爾雅通例說文予推予也象相予之
形是賜與乃予字本義此釋其義未必兼予我之義在內

也與與予同台者目聲字也故訓與說文台从口目聲目
卽以詩江有汜箋以猶與也通作貽又作詒釋言貽遺也
說文詒遺也王逸楚辭湘君注廣雅並云遺與也詩子衿
釋文引韓詩詒寄也寄亦與鄭注射義與猶寄也詩文王
有聲箋詒傳也傳與與義亦相近朕者媵字之省借也釋
言媵送也送與與義相因故今人猶謂以物與人爲送矣
鄭注士昏禮古者嫁女必姪娣從之謂之媵是媵又爲隨
從義從亦與韋昭齊語注與從也方言媵寄也寄物爲媵
媵訓與又訓寄猶詒訓與亦訓寄矣通作騰鄭注燕禮及

大射儀並云今文媵皆作騰說文騰傳也證以詁訓與又訓傳則騰訓傳亦訓與矣又通作滕鄭本易咸媵口說也見疏今本媵作滕孔疏滕競與也是媵騰滕音義皆同矣陽者揚字之假音也昭二十五年左氏春秋陽州公羊作揚州釋名陽揚也是其相通之證鄭注鄉射禮大射儀並云揚猶舉也舉卽與故易无妄物與无妄虞翻注謂與謂舉是也揚與媵又一聲之轉燕禮注媵讀或爲揚揚舉也記檀弓注禮揚作媵揚舉也音相轉故義相通矣釋文云陽本或作賜是又訓與之顯然者矣郭氏習知予我之訓而

不求之於聲音通假之理故以台朕賚三字與賚畀卜三字分爲兩解而不知非經意也

緝光也郭云詩曰學有緝熙于光明俞樾爾雅平議云緝無光義疑湒之假字也說文湒鬻涌貌水涌則有光故洸篆說解曰水涌光也楷案緝从糸糸者絲也絲本有光義說文纅絲色也段玉裁注謂絲之色光彩灼然也攷工記曰絲欲沈注云如在水中時色今人謂之漂亮又云絭白致繒也从系眾取其澤也段注謂澤者光潤也又云勬白勬縞也段注謂急就篇有白勬顏注曰謂白絭之精者其

光約約然也此皆言緜有光之證緝雖本義爲績以其从
糸故引申之有光義矣

從重也郭云隨從所以爲重疊楷案從从从从从二人人
有二則重矣方言荆揚之閒及山之東西雙聾者謂之聳
亦取重義楚辭九章觀炎風之相仍兮王逸注相仍者相
從也仍訓從則從與仍訓同矣故廣雅云仍重也此云從
重也

拔盡也楷案周禮赤犮氏鄭注赤犮猶言捇拔也主除蟲
豸自埋者除義與盡義近故拔訓除又訓盡廣雅拔除也

此云拔盡也是也

㴁虛也郭云方言云㴁之言空也楷案㴁从康李注釋器康瓠云康空也康爲空故㶇亦爲空矣康與空一聲之轉凡从康字皆有空義詳郝疏又轉而爲孔李賢後漢書馮衍傳注孔之言空也又轉而爲科易說卦傳釋文廣雅並云科空也又轉而爲坎趙岐孟子注科坎也又轉而爲窾爲歁高誘淮南原道訓注窾空也讀科條之科說文歁食不滿也讀若坎不滿亦空意葢窾與科同音歁與坎同音故義亦同也又轉而爲窠說文窠空也又轉而爲口釋名

口空也又轉而爲㼜爲罄說文㼜空也引詩曰瓶之㼜矣今詩蓼莪作罄案說文罄器中空也是㼜與罄又同音同義也又轉而爲殼文選思元賦舊注殼甲也物之甲在外者謂之殼與穀之皮在外者謂之康意又同故今人猶謂物之不實爲空殼矣此皆義由音起之理

𧯝汔也孫云汔近也郭云謂相摩近楷案幾聲乞聲字古通用周禮犬人幾珥士師作刏珥此條以聲得義非有定詁也上文幾危也玉篇𧯝危也則汔亦有危義詩民勞傳汔危也玉篇幾危也是也下文幾近也則汔亦有近義孫云汔近也郭

云謂相摩近是也莊子齊物論篇釋文幾盡也說文饑㱦也訖事之樂也訖亦盡則汔亦有盡義廣雅汔盡也是也詩楚茨傳幾期也則汔亦有期義杜預注昭二十年左傳汔期也是也孫郭但以近說之猶偏

載謨僞也郭云載言而不信謨謀而不忠楷案郭解僞爲虛僞之僞是也而其解二字之義則並非何也載有言義無不信義謨有謀義無不忠義也葢載者誽字之假音也載與誽古音通詩文王上天之載漢書揚雄傳引載作縡顏師古注縡讀與載同縡卽縡之籀文今說文作縡云籀

文縉从宰省是載聲之字通乎宰聲卽通乎曾聲矣說文譄加也加謂言語誣妄相加故加字下云語相譄加也誣字下亦云加也譄爲誣妄相加故此訓爲僞也謨者譪字之誤文也篆文莫與萬形相近故致誤說文譪譀也譀誇也大徐本誇作誕是譪爲誇誕之義通作嚆說文嚆高氣多言也引春秋傳曰嚆言今哀二十四年左傳作躛言杜注躛過也釋文躛戶快反過也謂過謬之言服云僞不信言也字林作譎云夢言意不慧也錢大昕潛研堂集云釋文躛戶快反與嚆音河介切相近古義从口从言之字多

相通說文兼收𠶷講二字𠶷訓高氣多言講訓譀譀又訓誇誇譀義較過僞尤長然則𠶷言卽𠆸言亦可作講言也案錢說是也但譀誇亦虛誕之謂與過僞義正相同不必強生區別是講爲誇誕之義故此訓爲僞也郭說失之

延虛閒也郭云延延虛皆有閒隙楷案此條皆訓爲詞之閒郭說亦非也延者誕字之省借也誕之作延猶諷之作風漢書志傳風字數十見注皆云讀爲諷誕之作延詩巧言聖人莫之莫釋文莫一本作謨謨之作莫詰之作告也史記殷本紀帝誥書序作帝告經籍中用誕字有二例一爲發語之詞一爲語中之助詞詳王引之經傳釋詞虛者乎字之假

音也顏師古匡謬正俗古文尚書悉爲於戲字今文尚書悉爲嗚呼字而詩皆云於乎字是乎呼戲三字通虛之借爲乎亦猶戲之借爲呼也上文魄字讀爲薄說詳馬瑞辰毛詩傳箋通釋

拱執也郭云兩手持爲拱楷案拱者収字之假音也說文収竦手也拱歛手也葢舉手奉物謂之収沓手致敬謂之拱二字義別也通作共詩抑韓奕長發傳箋並云共執也亦作拱韋昭吳語注拱執也卽本此廣雅拱固也固與執義近故易遯象傳執用黃牛固志也逸周書謚法解執事堅固曰恭執禮御賓曰恭恭與拱音義同

臻乃也郭云未詳楷案臻者曾字之假音也古秦聲曾聲字多通用釋訓增增眾也詩無羊室家溱溱傳溱溱眾也是溱溱即增增矣說文引詩溍與洧今詩鄭風作溱與洧記禮運橧巢淮南原道訓作榛巢曾之作臻亦其例說文曾詞之舒也詞之舒與乃訓曳詞之難義相合孟子爾何曾比予於管仲趙注何曾何乃也孫奭音義曾丁音增乃也

弗治也邢疏云詩茀厥豐草弗茀音義同楷案邢說是也毛傳訓茀爲治孔疏以爲釋詁文釋文引韓詩作拂云拂

弗也是弗茀音義同也易頤弗經于丘頤子夏傳弗輔弼也弼說文作弻云輔也古文从弗作𢐋輔亦治也玉篇輔相也小爾雅相治也是也詩敬之佛時仔肩箋佛輔也又廣雅拂除也除亦治也鄭注曲禮除治也是也輔爲治除亦爲治則𢐋佛拂亦皆爲治也漢書王莽傳予之北巡必躬載拂顔師古注拂所以擊治禾者也亦與弗音義同

汱渾𤠔㻻也郭云汱渾皆水落貌邵晉涵爾雅正義云汱當作汱說文云汱淅瀸也高誘淮南注云渾轉行貌楷案偏攷書傳無以汱渾作水落解者邵謂汱當作汱葢本釋

文顧氏徒益反一音段玉裁注說文亦依此爲說然究涉
牽强二說均非也竊謂渾字下當脫一也字而汱字又爲
誤體字說文無汱字依義當作混古昆聲與犬聲同詩緜
混夷駾矣說文口部引作犬夷呬矣王應麟詩攷引左傳
注作畎夷喙矣以此例之是此汱字本或作混特以昆犬
聲同而傳寫者因於作水旁之後誤作犬字而成此不體
之字理或然也混者說文豐流也重言之曰混混廣雅混
混流也又云混混轉也是混有流轉二義渾者說文混流
聲也重言之曰渾渾楊倞荀子富國篇注渾渾水流貌邵

引高誘淮南注渾轉行貌是渾亦有流轉二義二字義相同故以爲訓然則混渾也爲一條隕墜也爲一條不知何時脫去上也字而混又誤作汱於是說者愈附會而愈不可通矣

貉縮綸也郭云綸者繩也謂牽縛縮貉之今俗語亦然楷案郭云綸繩釋貉縮爲繩也云牽縛縮貉之釋繩名貉縮之義也繩名貉縮相傳自古故晉時俗語猶然㬎純據之爲說是也記檀弓今一日而三斬板以封鄭注斬板謂斷莫縮也莫縮卽貉縮而諸本莫或誤其阮元校勘記反以

其字爲是非也

猷已也郭云未詳楷案猷與瘉通詩斯干無相猶矣鼓鍾其德不猶鄭箋並云猶當作瘉猶即猷字廣雅已瘉也已爲瘉則瘉亦爲已矣

釋言

肅聲也郭云詩曰肅雝和鳴楷案肅爲聲者記祭義肅然必有聞乎其容聲是也重言之曰肅肅詩鴻雁傳肅肅羽聲也鴇羽傳肅肅鴇羽聲也是也說文嘯吹聲也又云歗吟也引詩曰其歗也歌今詩江有汜作嘯釋名簫肅也其

聲肅肅然淸也廣韻飀風聲攄擊聲翿翿鳥羽聲文選吳都賦蓊茸蕭瑟李善注蕭瑟聲也是凡从肅之字皆有聲義也

爽差也郭云謂用心差錯不專一　楷案古人互訓之字有易其義不易其字之例爽也差也錯也皆一聲之轉互訓之字也在人謂之爽又謂之差又謂之錯在物亦可謂之爽又謂之差又謂之錯說文瓾磋垢瓦石也廣雅瓾差錯磨也瓾與爽同物有瑕疵須磨去謂之爽謂之差謂之錯人有過失亦須磨去故亦謂之爽謂之差謂之錯命意同

也王逸楚辭哀時命注差失也鄭注曲禮重蹉跌也蹉之於跌又如差之於失矣

支載也郭云方俗語亦未詳邵晉涵云支與榰通榰柱所以承載楷案玉篇庋閣也支卽庋字古無庋字故以支爲之記檀弓始死之奠其餘閣也與鄭注閣庋藏食物內則大夫七十而有閣注閣以板爲之庋食物也又作庋內則注之庋釋文本作庋云又作庋檀弓注之庋釋文亦云又作庋同庋與庋一字庋爲閣物之稱故有載義釋天祭山曰庋縣李注庋置几上遙遙而眂之若縣義亦與此合又

作攱釋天釋文云庪又作攱案史記梁孝王世家索隱引周成雜字云攱閣也又引通俗文云高置立攱棚云攱閣是攱與庪同廣雅攱載也載攱也卽本此

僾唈也段玉裁說文注云此謂僾爲旡之假借字旡飲食屰氣不得息也楷案說文僾仿佛也引詩曰僾而不見是僾之訓唈非本字詩桑柔亦孔之僾傳用此小徐引詩僾作㤅云㤅唈也氣咽也依徐說是以僾爲㤅之假借字然說文㤅訓惠引申之無唈義段說得之

茅明也舍人云茅昧之明也郭云左傳曰前茅慮無楷案

茅與茂同音故有明義漢書禮樂志桐生茂豫顏師古注茂豫美盛而光悅也言草木皆通達而生美悅光澤以光澤釋茂以美悅釋豫也光與明同義說文光明也舍人云昧之明者則讀茅爲眊廣雅眊眊思也洪範思曰睿睿作聖鄭注大傳心明曰聖是眊引申之有明義也

冥幼也孫云深闇之窈也郭云幼稺者冥昧楷案一說不同近儒皆從孫說然郭說亦未可厚非也冥有幼稺義故凡从冥之字皆有小義說文覭小見也溟小雨溟溟也嫇嫇小人皃陸璣詩疏螟蛉桑上小青蟲也玉篇䁅小豚也

皆可爲冥爲幼穉之義證詩斯干噦噦其冥傳用此王肅
陸德明孔穎達皆同郭說釋文云幼本或作窈孔疏云幼
爾雅亦或作窈孔所說葢淺人依附孫說而爲之孫讀幼
爲窈未必所據之本作窈也否則釋文何以不與詩並載
其異乎彼袒從孫說者皆一偏之見耳

庶侈也舍人云庶衆也侈多也郭云庶者衆多爲奢侈楷
案庶衆常訓已見釋詁不當迂曲其辭復以侈字釋之郭
謂衆多爲奢侈然衆多自衆多奢侈自奢侈其義迥隔不
得謂奢侈卽衆多也案詩楚茨爲豆孔庶箋庶胗也祭祀

之禮后夫人主其籩豆必取肉物肥腯美者也腯與侈同故孔疏云釋言文釋文云腯字又作侈疏引舍人注亦作腯葢順箋文耳今改正然說文無腯字侈訓掩脅又訓奢皆與庶義不近腯與侈當皆爲⿸广多字之假音廣雅⿸广多大也說文庶屋下眾也凡訓眾字多有大義已詳上說文席从庶省而應劭漢書賈誼傳注席大也是庶亦有大義之證以其皆从广於屋取義故爾雅即以⿸广多釋庶也爲豆孔庶猶言爲俎孔碩耳詩中自有字異義同之例鄭云肥腯亦猶云博碩肥腯耳孔疏未能明其旨舍人說郭說亦不通假借之理

奘駔也樊孫本作將且錢大昕養新錄云經典不見奘字當從樊孫本楷案廣雅將且也此用樊孫本說文奘駔大也駔奘馬也六書故引唐本如此皆與郭本合是古本爾雅本有此二本不當偏從一家爲是

洵均也李云洵偏之均也郭云謂調均楷案洵从旬洵卽旬之假借旬與均古通用詳郝疏以聲得義不當以一義說之也詩江漢來旬來宣傳旬偏也說文同又云均平偏也此訓爲偏者也李說是也詩羔裘洵直且侯傳洵均也陳奐疏引皇皇者華傳均調也以說之此訓爲調者也郭說

亦是也小爾雅廣雅並云旬治也鄭注周禮均人旬均也讀如畇畇原隰之畇今詩信南山作畇畇原隰傳云畇畇墾解貌墾解亦治義夏小正農率均田傳均田者始除田也除亦治也則旬與均又並訓治矣

是則也郭云是事可法則楷案郭說非也是與則皆語詞大戴禮王言篇教定是正矣家語作政教定則本正矣鄭語若更君而周訓之是易取也韋昭注更以君道導之則易取是皆訓是爲則也說文偍偍行貌引爾雅曰偍則也此釋假借之例

眕重也郭云謂厚重見左傳楷案眕與珍同音故有重義廣雅珍重也通作鎭周禮典瑞杜注珍或爲鎭鎭亦重大司樂鄭注四鎭山之重大者韋昭周語注鎭重也珍之通作鎭猶疹之通作瘨郝疏引雲漢詩釋文瘨韓詩作疹重也疹亦與珍音同說文駗馬載重難行也亦與珍音義同

囂閑也郭云囂然閑暇貌楷案閑暇無囂然之狀此說非也釋文囂五刀反又許嬌反五刀之音如敖此音甚是古敖囂二字通用故左傳莫敖淮南脩務訓作莫囂此囂字正敖字之假音敖者大也詩碩人傳敖敖長貌高誘呂覽

任數篇注長大也是也閑亦大也詩殷武旅楹有閑文選魏都賦注引韓詩章句閑大也是也嚚又通作謷詩十月之交讒口嚚嚚釋文引韓詩作謷謷謷亦从敖字也謷亦有大義莊子德充符篇謷乎大哉是也

菼騅也郭云菼草色如騅在青白之間釋文騅如騅馬色也楷桼郭陸騅字皆从馬旁作詩大車傳菼騅也箋菼薍也毳衣之屬衣繢而裳繡皆有五色其青者如騅鄭志騅鳥青非草名薍亦青故其青者如鵻說文剡萑之初生一曰薍一曰騅字皆从鳥旁作鵻謂二作皆非也騅與鵻皆

假借字其正字當作萑蓋騅與離彔萑色而爲名非萑彔騅與離色而爲名也說文艸部萑字當爲訓菼之本字與萑字別自許君誤解爲艸多貌而色名之字遂屬之騅故馬部云騅馬蒼黑色也糸部云緂帛騅色也郭璞沿其誤遂以菼騅爲如騅馬而不知許君菼騅字恰又本毛傳作騅鄭志已解爲如離鳥是騅離二字本通用而說者已不能一定其說矣蒙謂騅離之名其取義或因乎萑之色而萑之名義則并不在乎色也何也說文菼爲或體字其正篆作葪訓萑之初生初生者必銳故其字从剡剡者銳也廣雅

剟銳也是也說文銳字之古文亦从剟作厠莿又名萑則萑亦取銳義可知顏師古漢書禮樂志注荼者今俗所謂蕥錐也然則莿之言剟也萑之言錐也錐亦銳也說文錐銳也是也二字名異而義同詩大車傳之騅釋文本作萑則今本毛傳之作騅或後人依箋說而改之亦未可知而要之此萑字正可謂正字之僅存者可據之以訂說文之誤矣朱駿聲說文通訓定聲乃謂即萑之誤字萑誤爲萑因又爲騅耳何其疏也

莢亂也阮元爾雅注疏校勘記云此係釋草文誤入郭氏

言葖草色如雛云云本上文葖雛也之注而在此下可證詩大車傳葖雛也箋葖薍也正義曰葖雛釋言文葖薍釋草文分晰甚明楷案阮訂此條非正文甚是但謂釋草文誤入亦未確此當是郭注語經言葖雛注言葖薍正如鄭箋申毛傳之例耳

粲餐也郝懿行云漢書惠帝紀注應劭曰坐擇米使正白爲白粲是粲爲米名非食名爾雅以粲爲餐明其假借蓋據詩授子之粲即謂與之以食楷案詩緇衣傳粲餐也疑此因毛傳增入非毛傳用此文也何則鄭注記緇衣云言

此衣緇衣者賢者也宜長爲國君其衣敝我願改制授之以新衣是三家說讀粲爲粲粲衣服之粲訓爲新與上文語意一綫其義校此爲優故疑非爾雅原文

幕暮也郭云幕然暮夜郝懿行云釋名云蕢薾曰莫莫幕也貧者著衣可以幕絡絮也釋名以莫爲幕爾雅以幕爲莫其義正同是爾雅古本作幕莫聲義相兼今本作幕暮傳寫誤改楷案幕者募字之假音也故訓暮說文募宋也廣雅募靜也暮正宋靜之時故其字卽从夕聲之靜曰㗤嘆人之死曰宋募說文㗤嘆也募死宋募也時之暮曰宋募其義一也

郭以幕然狀暮夜固非郝改暮為莫亦未是

暗闇也郭云暗然冥貌錢大昕爾雅荅問云暗本當為陰論語高宗諒陰鄭訓陰為闇說文亦訓陰為闇皆據此文古書陰與音通左傳鹿死不擇音是也本借音為陰後人妄加自旁景純不援引經典而望文生義由於未通六書之旨楷案暗者晻字之假音也闇者暗字之假音也釋文暗字林或作晻玉篇暗與晻同闇與暗同皆其證說文晻不明也廣雅晻冥也郭注非不可從

鬱氣也李云鬱盛氣也郭云鬱然氣出邢疏云謂鬱蒸之

氣也楷案鬱者凡爲氣之稱故火氣謂之鬱定二年左傳鬱攸從之杜注鬱攸火氣也文選江賦氣滃渤以霧杳時鬱律其如烟李善注鬱律烟上貌廣韻爩煙氣爩與鬱同是也暑氣亦謂之鬱詩雲漢蘊隆蟲蟲釋文引韓詩作鬱隆烔烔漢書王褒傳不苦盛暑之鬱燠顏師古注鬱熱氣也是也雲氣亦謂之鬱漢武內傳帝於尋眞之臺七月七日夜見西王母乘紫雲輦來至雲氣勃鬱盡爲香氣是也瑞氣亦謂之鬱後漢書光武紀望氣者蘇伯阿遙望見舂陵郭曰氣佳哉鬱鬱葱葱然是也祲氣亦謂之鬱後漢書

崔駰傳氛霓鬱以橫厲兮李賢注霓日旁之氣是也山氣亦謂之鬱左思吳都賦嶁溟鬱岪劉逵注鬱岪山氣暗昧之狀是也怒氣亦謂之鬱文選舞賦或有宛足鬱怒李善注鬱怒氣遲留不發也是也香氣亦謂之鬱司馬相如上林賦芬芳漚鬱郭彼注香氣盛也是也臭氣亦謂之鬱記內則鳥皫色而沙鳴鬱鄭注鬱腐臭也臭與殠同說文殠腐氣也是也

宣緩也郭云謂寬緩郝懿行云說文絙緩也宣無緩義經典亦無此訓宣與絙俱从亘聲爾雅蓋借宣爲絙矣楷案

亶者愃字之省借也說文愃寬閒心腹貌引詩曰赫兮愃兮今詩淇澳作咺釋文引韓詩作宣是宣愃通用之證寬閒與綏義同故郭注亦云謂寬緩郝謂經典無此訓疏矣將資也郭云謂資裝楷案資裝與將義不相近疑此爲下文將齊也之異文而誤衍於此也古从齊从次之字多通用說文齍或作粢餈或作𩟄釋蟲蠐螬方言作蠀螬詩牆有茨說文引茨作薺鄭衆周禮外府注齎或爲資顏師古漢書禮樂志注齋禮經或作資又作茨皆其證

沄沆也郭云水流漭沆楷案沄者澐字之假音也雲字之

古文作云故假沄爲澐說文澐江水大波謂之澐又云沄

莽沄大水也澐與沄皆爲水大義故以爲釋郭云水流漭

沄是也說文沄轉流也一曰沄從釋文引其轉流乃沄字之義

一曰說則本於此而不知此乃澐字之假借也許君此說

未免太少區別矣

釋訓

斤斤察也舍人云斤斤物精詳之察孫云斤斤重愼之察

也郭云聰明鑒察楷案史記魯世家贊甚矣魯道之衰也

洙泗之間斷斷如也集解引徐廣云盭幼者患苦長者長

者忿愧自守故斷斷爭辭所以爲道衰也徐觧與舍人注合然則斷斷卽斤斤矣顏師古漢書地理志注斷斷分辨之意也分辨卽察鄭注記禮器察猶分辨也是也今人猶謂分辨爲斷斷較量矣

僔僔洄洄惛也郭云洄本或作𢅻楷案僔僔洄洄誤倒而僔又爲字之誤郭音義謂洄本或作𢅻𢅻與洄音近字又通作𥜽故說文引爾雅作𥜽𥜽𥜽穦穦且可證洄洄在上僔在下矣但許所據僔僔作穦穦穦與僔古音不相近詩召旻傳潰潰亂也惛亂義同則穦穦卽潰潰當以作穦爲

是潛夫論云佪佪潰潰正本爾雅文古瞢字或作瞢書禹貢云瞢周禮職方作雲瞢瞢與賁形正相近蓋賁誤爲瞢遂誤爲瞢而偏旁又誤衣爲人耳說文儚惛也當是淺人依誤本爾雅增入

佌佌瑣瑣小也舍人云瑣瑣計謀褊淺之貌郭云皆才器細陋楷案詩正月佌佌彼有屋傳用此說文無佌字引詩作伵囟聲與此聲不同部而字又作佌者以从此之字皆有小義也方言𪐴短也江湘之會謂之𪐴凡物生而不長大亦謂之𪐴說文柴小木散材也貲小罰以財自贖也姕

婦人小物也玉篇㛹㚰短小貌皆其義證瑣瑣者詩旄丘瑣兮尾兮傳瑣尾少好之貌少卽小故孔疏謂瑣者小貌也重言之曰瑣瑣討節南山瑣瑣姻亞傳瑣瑣小貌易旅瑣瑣鄭注陸績注竝云瑣瑣小也王肅注亦云細小貌說文䝂小麥屑之覈玉篇䂹小石也竝與瑣音義同通作璅釋文云亦作璅張衡東京賦旣璅璅焉薛綜注璅璅小也是薛所據亦作璅佌佌瑣瑣凡小之稱舍人及郭竝依詩義爲言猶涉於偏也

藹藹萋萋臣盡力也舍人云藹藹賢士之貌萋萋梧桐之

貌孫云言眾臣竭力則地極其化梧桐盛也郭云梧桐茂賢士眾地極化臣極忠楷案藹藹當作菶菶詩卷阿藹藹王多吉士傳藹藹猶濟濟也上文藹藹濟濟止也已釋其義詩又云菶菶萋萋雝雝喈喈故此又釋之云菶菶萋萋臣盡力也噰噰喈喈民協服也毛傳梧桐盛也臣極其力則地極其化孫郭注全本毛傳說是此藹藹當作菶菶甚明然觀舍人注云云則所據已誤

暨不及也郭云公羊傳曰及我欲之暨不得已暨不得已是不得及楷案郭注由說不可通王引之已斥其非但王

氏以不字爲衍亦非也蓋暨字上脫一不字耳上文不俟不來也不適不蹟也不徹不道也下文不辰不時也皆與此句法同記喪大記塗不暨于棺鄭注暨及也卽不暨訓不及之證周語富辰曰上求不暨謂上求不及也隱六年左傳猶懼不蔇蔇與暨同莊九年左氏春秋盟于蔇公羊穀梁並作暨亦謂猶懼不及也

鬼之爲言歸也郭云尸子曰古者謂死人爲歸人郝懿行云歸者還其家也生寄也死歸也楷案此歸字兼二義一爲終高誘注呂覽順說求人二篇並云歸終也鬼爲人之

終故郭引尸子歸人爲證歸人猶言歸妹易襍卦傳歸妹女之終也是也一爲藏虞翻注易說卦傳歸藏也人死則必藏記祭義謂衆生必死死必歸土此之謂鬼檀弓謂葬也者藏也藏也者欲人之勿得見也是其義也郝疏以歸家爲說誤

釋親

元孫之子爲來孫來孫之子爲晜孫晜孫之子爲仍孫仍孫之子爲雲孫郭云汲冢竹書曰不窋之晜孫邵晉涵云左昭十六年傳孔張君之昆孫楷案諸孫之名春秋以前

書籍無徵杜注左傳昆訓兄竹書亦僞書郭邵所引皆不足以證此以理推之古時諸孫之名至元孫而止葢服制至此而盡以下疏遠不復立名猶上推四代至高祖而止也其餘後世均可以曾孫稱之詩維天之命曾孫篤之鄭箋曾猶重也自孫之子而下事先祖皆稱曾孫左哀二年傳曾孫蒯聵敢昭告皇祖文王烈祖康叔記郊特牲稱曾孫某鄭注謂諸侯事五廟也於曾祖已上稱曾孫而已皆其確證此文當係後人增入孫星衍錢坫爾雅釋地四篇注後序云史記田文問其父嬰曰子之子爲何曰爲孫孫

之孫爲何曰爲元孫元孫之孫爲何曰不能知也今釋親則有元孫之子爲來孫云云當是戰國後叔孫通等所增矣不然嬰何以不見爾雅也此說諦矣記祭法有適來孫亦係戰國後人之筆

父之從祖昆弟之妻爲族祖母邵晉涵云上文云父之從祖昆弟爲族父則其妻當爲族母今云族祖母者猶云族祖姑亦言自族祖而別也郝懿行云本爲族母言祖者亦如從母言從祖母之例楷案父之從父昆弟爲從祖父故其妻得稱從祖母不得以彼例此邵說近似然此祖字究

係衍文儀禮喪服緦麻章族曾祖父母族祖父母族父母
彼云族曾祖母卽此下文之父之從祖祖母爲族曾王母
也彼云族祖母卽此上文之父之從祖昆弟之母爲族祖
王母也彼云族母卽此文之從祖昆弟之妻爲族祖母也
是族祖母爲從祖昆弟之母稱不得又爲其妻稱甚明矣
祖字葢涉上下文而誤衍
姑之子爲甥舅之子爲甥妻之昆弟爲甥姊妹之夫爲甥
郭云四人體敵故更相爲甥甥猶生也今人相呼葢依此
楷案此漢以後之俗稱張揖所謂或言叔孫通所補或言

梁文所攷者是也下文謂我舅者吾謂之甥則舅爲外親
尊長之稱四人體敵無舅稱又安得有甥稱乎段氏說文
注云姑之子吾父母得甥之妻之晜弟吾父母得甥之姊
妹之夫吾父母壻之而甥之是四者皆舅吾父者也舅者
耆舊之稱甥者後生之稱故異姓尊卑異等者皆以此相
稱爾雅類列於此亦以見舅之子妻之晜弟稱吾父皆曰
舅不似後世俗呼也然如段說則四甥之稱皆假父之稱
以爲稱名不正則言不順莫此爲甚矣且如其說亦何不
云姊妹之子爲甥妻晜弟之子爲甥子婦之晜弟爲甥女

子子之夫爲甥而必移其名於子乎其說殆不可通矣黃元同先生則云敵體稱甥者其服同於舅服也喪服經舅及姑之子舅之子皆在緦麻三月章妻之昆弟姊妹之夫雖緦麻章無見文亦與姑之子舅之子等外親之服無過緦緦皆可謂之甥猶喪服所謂小功以下爲兄弟也

妻之姊妹同出爲姨楷案姨之名出於姊說文妻之女弟同出爲姨卽本此同出謂同嫁一夫不言姊者以字之本義專取乎女弟故說文又云娣同夫之女弟也兩解正相發明段氏注云姨娣疊韻是也釋名妻之姊妹曰姨姨弟

也言與己妻相長弟也句雖本爾雅而其字義則猶專以
弟言之姨之本義本爲妻之女弟因而推之妻之姊亦曰
姨如此文所釋蓋兼流俗之稱耳同出本謂同嫁一夫因
而推之各嫁一夫者亦曰姨如詩碩人邢侯之姨莊十年
左傳蔡侯曰吾姨也皆是襄二十三年左傳又云穆姜之
姨子也杜注穆姜姨母之子釋名母之姊妹曰姨則又因
妻之姊妹而推之於母之姊妹矣今吳俗稱母之姊妹曰
娘姨父之妾曰姨娘名雖不正其源皆出自古
婦之黨爲婚兄弟壻之黨爲姻兄弟郭云古者皆謂婚姻

爲兄弟楷案婦之黨壻之黨勿泥解猶云婦家壻家耳以
己身言之婦黨則妻之兄弟於吾婚兄弟也妻之父於吾
父妻之兄弟之子於吾子亦婚兄弟也壻黨則姊妹之夫
於吾姻兄弟也姊妹之夫之父於吾父姊妹之子於吾子
亦姻兄弟也以父身言之婦黨則爲母家壻黨則爲姑家
以子身言之婦黨則爲子之妻家壻黨則爲女子子之夫
家亦以此例求之然則婚姻兄弟共有六等一曰妻之兄
弟二曰姊妹之夫三曰舅之子四曰姑之子五曰婦之父
六曰壻之父故郭注云云正謂婚姻中敵體之人皆得有

兄弟之稱也舅之子姑之子後世稱爲內兄弟外兄弟故
馬融注喪服云今內外兄弟也云今可知爲漢稱矣爾雅
無之卽括於此條中也

釋宮

樞達北方謂之落時落時謂之戹郭云門持樞者或達北
檼以爲固也陸佃爾雅新義云今戸樞鑿北方爲溝以落
門閫是也俞樾云樞達者受樞之達也門扉所由開闔者
謂之樞而其上下設木鑿孔以受樞謂之達達者通也貿
也受樞之達其名曰戹而北方則有落時之名故曰樞達

北方謂之落時落時謂之戹楷案俞本陸說是也陸書本無足觀惟此條可取皇侃論語義疏云門左右兩楗邊各豎一木名之爲棖楗與達同兩楗卽兩樞之達也是達之名至梁時而猶存今人謂其在下者曰門臼云

垝謂之坫郭云在堂隅坫端也俞樾云說文垝毀垣也堂隅之坫經傳從無垝名坫乃阽之假字說文阽壁危也垣毀壁危義正相近故垝謂之坫矣釋文曰垝本又作庋則因阽字假借作坫故改垝爲庋以合之非爾雅之舊也楷案俞說亦是也詩氓乘彼垝垣傳垝毀也謂毀垣也此正

釋其名郭注失之郝疏廣徵禮沽有四謂實兼諸義更疏

宋廇謂之梁郭云屋大梁也邵晉涵云梁一名宋廇者以

其大而居中也此謂堂上之梁其前橫列者爲楣王引之

云宋者棟之一名宋廇者梁之一名也謂之宋廇者言梁

上承棟棟之所留止也郝懿行云宋者說文云棟也引爾

雅文廇爲中央之名宋本棟名宋廇中央斯謂之梁說文

以棟訓宋非以宋爲梁也楷案下文云其上楹謂之梲梲

爲梁上短柱其字正承梁言如郝說以宋廇爲棟之中央

則梲豈爲棟上之短柱乎其說誤矣邵王從郭說甚是但

其解廇字則皆非黄先生云杗之言大木之大者謂之杗猶川之大者謂之㐬也棟梁皆屋材之大者故棟謂之杗而梁亦有杗名梁如橋梁毛詩傳䨼曲梁也廇與䨼聲相近屋之大梁曲而如䨼故名杗廇班固西都賦抗應龍之虹梁李注形似龍而曲如虹是也

㮰直而遂謂之閱直不受檐謂之交郭云閱謂五架屋際椽相當直不受交謂五架屋際椽不直上檐交於櫋上郝懿行云閱歷也言歷於檐前也交接也言接於棟上也楷案閱與交皆直之稱也閱之言兌也詩皇矣松柏斯兌傳

兌易直也交之言較也釋詁較直也記祭統執校鄭注校
豆中央直者也竝音義相同字
陝而脩曲曰樓郭云脩長也金鶚求古錄禮說云古所謂
樓卽攷工記宮隅城隅是也鄭注宮隅城隅謂角浮思也
禮器云天子諸侯臺門基上起屋曰臺門城門兩旁亦有
臺爾雅陝而脩曲曰樓文與四方而高曰臺相連則樓在
臺上可知門與城皆陝而長則兩旁之臺必不爲正方而
爲長方故其臺上之屋亦長方陝而脩曲楷案樓制金說
甚明樓从婁故其義爲陝爲曲詩苑柳箋婁斂也物斂必

陝故士喪禮握手廣五寸牢中旁寸鄭注牢讀爲樓樓謂
削約握之中央以安手也賈疏謂讀從樓者義取樓斂挾
少之義卽樓爲陝之說也開元占經分野略例釋降婁云
婁曲也說文罶曲梁也或作𦊆廣雅傴僂曲也𦊆僂皆从
婁與樓同此樓爲曲之說也釋名樓言牖戶之間諸射孔
婁婁然也非其義

爾雅稗疏卷一終

爾雅稗疏卷二

江陰繆楷嘯仙述

釋器

小罍謂之坎孫云罍酒罇也郭云罍形似壺大者受一斛

邵晉涵云坎卦爻辰有酒器之象故小罍爲坎楷案坎者

𨡕字之假音也說文𨡕小桮也桮𨡕也廣韻𨡕音感卽本

音與坎音近故相借說文引詩竷竷舞我今詩伐木作坎

坎鼓我𨡕之通作坎卽其例方言椷桮也段玉裁云椷卽

許之𨡕音同字異然則𨡕又通作椷矣邵說附會

緣謂之純郭云衣緣飾也楷案鄭注士喪禮褖衣云黑衣

裳赤緣謂之褖褖之言緣也所以表袍者也賈疏赤緣謂之褖者爾雅文彼釋婦人嫁時褖衣此引之者證此褖衣雖不赤緣其名同故引爲證也據賈所言是爾雅本作赤緣謂之褖郭本脫赤字而褖誤爲純遂以衣緣飾解之葢失其恉也士昏禮女次純衣纁袡鄭注袡亦緣也袡之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也纁爲淺赤色是纁袡即赤緣故賈以爲釋婦人嫁時褖衣也

其美者謂之鐐楷案鐐者美好之稱也說文僚好也方言釥嫽好也靑徐海岱之閒曰釥或謂之嫽好凡通語也僚

嫽皆與鐐音同玉篇釥美金也人之好者謂之鐐或謂之釥金之美者謂之鐐或謂之釥其義一也

骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨臧琳經義雜記云說文切刌也刌切也輾轉相訓則切是刌斷之意骨性堅質非可以刌斷成器者爾雅釋文云切本作𪘨同千結反攷說文𪘨齒差也讀若切然則爾雅本作𪘨𪘨是齒之參差治骨者因其參差而治之俾齊一故切磋字以𪘨爲正今爾雅作切後人以毛詩改也郝懿行云磋者玉篇云治象也論衡量知篇作象曰瑳說文瑳玉色鮮白葢治象

齒令其鮮白如玉是爾雅磋字當從論衡作瑳矣段玉裁說文注云琢治玉也琱治玉也理治玉也琢琱字謂鐫鑿之事理字謂分析之事攷工記刮摩五工玉人記玉之用楖人雕人闕楖人蓋理之如楖之梳髮雕人蓋琢之如鳥之啄物左思賦水鳥曰雕琢蔓藻是其意楷案臧釋切義郝釋磋義段釋琢義三說皆非也切也磋也琢也皆磨也切字通作扨廣雅扨磨也集韻引字林云扨摩也摩與磨同又通作沏文選海賦激勢相沏李善注沏摩也古無扨沏字故祇作切史記刺客傳此臣之日夜切齒腐心也索

隱云切齒齒相磨切也即引爾雅曰治骨曰切然則骨質粗厲磨治之使細不必致疑於不可切斷也磋亦爲磨者廣雅差磨也磋从差故爲磨廣雅亦云磋磨也說文𪍹𪍹麥也䃰卽磨字𪍹亦从差字也𢯱磋二字廣雅同訓磨又與礲礪錯鑢字類厠可見正釋治骨治象之義也鄭注記學記亦云摩相切磋也愈可證二字之義矣象質本細亦磨治之使滑耳而令其鮮白之誤固不必辨矣琢亦爲磨者詩淇澳如琢如磨御覽引韓詩作如錯如磨是琢錯同義之證廣雅錯磨也詩鶴鳴可以爲錯傳錯石也可以琢

玉以琢釋錯則錯爲磨琢亦爲磨明矣段氏以啄爲說更屬附會古人命名自有字異義同之例以一隅之見求之斯固矣

璆琳玉也郭云璆琳美玉也楷案黃金其美者謂之鏐璆與鏐音義同釋詁綝善也玉篇諃善言也琳與綝諃亦音義同

金鏃翦羽謂之鍭骨鏃不翦羽謂之志孫云金鏃斷羽使前重也李云鍭以金爲箭鏑也郭云鍭今之錍箭是也志今之骨骲是也楷案鍭與志其名義皆取於羽不取於鏃

也鍭當爲𦐇說文𦐇羽本也一曰羽初生𦐇矢斷其羽如初生故名曰𦐇儀禮既夕記正作𦐇賈疏引爾雅亦作𦐇是也說文鍇本無鍭字鉉本有之云矢金鏃翦羽謂之鍭段氏注云儀禮記作𦐇矢羽部𦐇羽本也一曰羽初生翦羽生也一曰矢羽然則𦐇矢以翦羽得名不以金鏃爲義小徐本是大徐非也案段說是也鍭俗字後人即因矢金鏃而制詩行葦周禮司弓矢與此今皆作鍭者皆係後人所改證以既夕記古皆當作𦐇也志者翦字之假音也說文翦羽盛貌也集韻翦翦羽翼盛盍翦矢不翦羽故羽盛

卽取羽盛義名曰翿也鄭注旣夕記云猴猶候也候物而射之矢也志猶擬也習射之矢也亦皆非其義

釋樂

大磬謂之毊李云大磬聲清燥也故曰毊毊燥也孫云毊喬也喬高也謂其聲高也楷案孫說是也毊之言喬高大之稱也釋詁喬高也釋山銳而高嶠說文僑高也蹻舉足行高也大戴禮將軍文子篇其橋大人也盧辨注橋高也高大之人也莊子達生篇方虛憍而恃氣釋文引司馬彪注憍高仰頭也史記仲尼弟子傳顏高字子驕是凡言喬

者皆高大之義也下文大管謂之簥簥亦喬也故舍人云大管聲高大故曰簥簥者高也是也大磬謂之馨大管謂之簥其義一也鄭公孫僑字子產產亦高大之義故下又云大籥謂之產

大篪謂之沂舍人云大篪其聲悲沂鏘然也李孫云篪聲悲沂悲也俞樾云沂與悲義不涉沂當作斳說文斳悲聲也舍人注云其聲悲斳孫炎注云斳悲也皆與字義合今作沂者疑別本或假澌為斳其字闕壞遂成沂矣楷案舍人等解沂為悲者蓋讀沂為欷耳廣雅欷悲也沂之讀為

欷猶說文昕之讀若希古文微二部之字每相通轉鄭注記樂記訢讀爲熹成十三年左傳公子欣時公羊傳作熹時說文艱籀文作囏皆其理釋名篪啼也聲從孔出如嬰兒啼聲也是篪之名本取義於啼啼與悲義近故其大者名沂也俞說失之

其中謂之剽李云其中微小故曰剽剽小也孫云剽者聲輕疾楷案李說是莊子庚桑楚篇釋文剽末也物至末必小故鐘之中而微小者名剽也

大簫謂之言小者謂之筊李云大簫聲大言言也小者聲

揚而小故言筊筊小也楷案李說是言者高大之稱也詩皇矣崇墉言言傳言言高大也單言之卽曰言筊者細小之稱也詩小宛交交桑扈傳交交小貌單言之卽曰交筊與交同交之作筊猶言之作管也王應麟急就篇補注引周禮注有底而善膺謂之管有底而交鳴謂之筊非其義徒鼓瑟謂之步郭云獨作之毛奇齡經問云人有步徒步是也馬有步步馬是也車亦有步曲禮執策分轡驅之五步而立少儀執轡然後步是也步馬末駕車步車未駕人步者徒之別名左傳步兵曰徒兵論語步行曰徒行爾雅

徒鼓瑟謂之步謂未操瑟者先作彈撊以和其器也楷案毛釋步義甚精但謂未操瑟先作彈撊以和其器則猶未是葢徒之言空也徒鼓瑟謂不合詩歌也禮樂鼓瑟必合詩歌鄉飲酒禮燕禮升歌有瑟竝云工歌鹿鳴四牡皇皇者華又竝云笙入樂南陔白華華黍可證此葢指燕居而言非作樂之正禮下文徒吹徒歌等皆同邵晉涵引韓詩章句有章句曰歌無章句曰謠左傳疏言無樂而空歌聲逍遥然也以釋徒歌謂之謠是徒歌非未作歌而諷詠以和其聲節不得謂徒鼓瑟爲未操瑟而彈撊以和其器矣

郭謂獨作亦失之

大𧽊謂之麻郭云麻者音槪而長也楷案麻之言莽也小爾雅莽大也釋畜犘牛郭云出巴中重千斤方言𧤗𦁧也其大者齊右平原以東或謂之𧤗文選江賦鱝䰴𪓡䰴李善注𪓡䰴與𩻛鼊相似形大如籧大牛謂之犘大𦁧謂之𧤗大龜謂之䰴大𧽊謂之麻其義一也

小者謂之料郭云料者聲清而不亂楷案料自有小義潘岳射雉賦㕜料戾以徹鑒徐爰注料戾小而徹也是也

釋天

穹蒼蒼天也李云古時人質仰視天形穹隆而高其色蒼
蒼故曰穹蒼郭云天形穹隆其色蒼蒼因名云楷案李郭
異讀詩桑柔以念穹蒼傳穹蒼蒼天此李讀所本也郭說
本李而不曰故曰穹蒼則不以穹蒼斷句故釋文云郭以
穹及蒼蒼俱爲天稱毛詩傳則以蒼天釋穹蒼也然以義
言之則郭讀是此篇釋天故先釋天名曰穹曰蒼蒼下復
分別四時之名若云穹蒼則但以天也釋之已明何必復
贅一蒼字且穹蒼爲蒼天下復云春曰蒼天則穹蒼豈卽
春天乎殆不可通矣詩之穹蒼偶與此句首二字合毛傳

遂以此文釋之𦘔實爾雅不當如此讀也邵晉涵謂義得
兩讀郝懿行謂郭與李同皆非
秋爲旻天李云秋萬物成熟皆有文章故曰旻天郭云旻
愍也愍萬物彫落楷案郭義本詩黍離傳及五經異義尙
書說說文然三時天名皆以氣言不當於秋獨以天心言
此說殆非也李注剖析字體尤屬末是趙岐注孟子云旻
天秋天幽陰氣也似爲近之
四時嚴元照爾雅匡名云此天名非時名也此題當移置
訓之景風下論衡云爾雅釋四時章春爲發生云云知漢

時本此題不在此楷案玉燭景風與醴泉一條意同故下
并題之曰祥不得割取之而題曰四時王充以意爲說非
據題目言釋地東方有比目魚一節乃釋四方中國異氣
而其下題曰五方亦與此題四時例同嚴說非是
冬爲元英郭云氣黑而清英楷案淸英卽孫注上天所謂
天淸於上也班固西都賦鮮顥氣之淸英
穀不熟爲饑蔬不熟爲饉郭云五穀不成凡草菜可食者
通名爲蔬楷案饑與荒同意荒本作𧀼說文𧀼虛無食也
𧀼从𧀼𠫓爲虛故曰虛無食饑从幾幾爲微微爲無故亦

爲無食義說文幾小食也與饑義近饉與殣同音昭三年左傳道殣相望杜注餓死爲殣以饉釋殣班彪王命論饑饉流隷以饉爲殣則饉之義亦可知

在乙曰旃蒙高誘淮南天文訓注云言萬物過蒙甲而出故曰旃蒙也楷案歲陽歲陰之名多係古語諸家所釋未必盡得其恉今就其可知者釋之旃當讀爲端史記正作端端與耑同據說文耑爲物初生之題上象生形下象其根故引申之爲凡始之稱鄭注記禮運云端始也是也蒙者易蒙卦鄭注蒙蒙物初生形是其未開著之名也序卦

傳物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也鄭注蒙者幼小之稱齊人謂萌爲蒙也是蒙與萌義同而與耑義近合言之曰耑蒙法言序篇倥侗顓蒙李軌注顓蒙頑愚也顓蒙猶言耑蒙頑愚亦未開耆之名語意正相同也太歲在乙名之耆說文說乙字云象春艸木冤曲而出陰氣尚彊其出乙乙卽其意也

在丁曰強圉李云言萬物皆剛盛未通故曰強圉孫云萬物皮孚堅者也高誘淮南注云言萬物剛盛楷紫四月陽氣已盛萬物丁壯孫云皮孚堅高云剛盛是也李云未通

失之强圉古語楚辭離騷澆身被服强圉兮王逸注强圉多力也通作强梧史記作强梧又通作彊圉釋文云强本或作彊白帖引正作彊圉又通作彊禦漢書公孫劉車等傳贊王莽傳引詩不畏彊圉今詩烝民作彊禦又通作强衙漢北海相景君碑强衙改節竝音同而字通

在戊曰著雍在己曰屠維釋文本著雍作著雝云著本或作祝雝本或作黎楷案著雍當依釋文或本作史記戊作徒維己作祝犁徒維卽屠維之異文但誤爲戊故遂誤祝犁爲己耳猶以赤奮若爲申汭漢爲丑與爾雅亦互易也

祝黎誤爲著雍者卽涉下文屠維而誤著與屠雍與維形皆近周禮職方氏其浸盧維鄭注當爲雷雍誤與此類據陸引或本則當時所見之本猶有不誤者郝懿行謂釋文本史記而誤然攷陸氏於作噩下云漢書作詻於閹茂下云漢書作掩皆明引其書若誤本史記亦當云史記作何得云本或作乎則郝說非也王引之亦謂著雍當爲祝黎葢祝黎與屠維爲韻若作著雍則上下文俱有韻此二句獨無韻矣史記索隱云祝犁已也爾雅作著雍雖以史記之祝犁爲已并誤以爾雅之著雍亦爲已然以祝犁當著

雍正可證爾雅之著雍作祝黎也祝黎亦古語與株離一聲之轉尙書大傳東岳陽伯之樂舞株離鄭注株離舞曲名言象萬物生株離此卽其義屠維未詳高注淮南訓屠爲別維爲離亦附會

在辛曰重光高誘淮南注云言萬物就成熟其光煌煌故曰重光也楷案高說是古人光明之盛通稱重光書顧命昔君文王武王宣重光馬融注重光日月星也漢書兒寬傳曰宣重光李奇注太平之世日襃重光謂日有重日也文選吳都賦常重光劉逵注日月爲常重光謂日月晝於

旂上也又演連珠重光發藻李善注重光日也引尚書五行傳云明王踐位則日儷其精重光以見吉祥皆其證
在壬曰元黓高注淮南云言歲終包任萬物故曰元黓也
郝懿行云言物終而幽翳也徐孚吉爾雅詁云元黓蓋黑色之稱漢書文帝紀注弋皁也蓋壬屬水其色黑故曰元
黓楷案黓俗字當作弋元弋星名也古微書樂叶圖徵元
弋招搖也張衡西京賦建元弋薛綜注元弋北斗第八星
名後漢書馬融傳棲招搖與元弋李賢注招搖元弋竝星
名也蓋此星在北方壬位亦在北故取爲名猶攝提星在

東方寅位在東亦取爲名也史記天官書晉灼注誤作元
戈辨詳文選通義
在癸曰昭陽高誘淮南注云言陽氣始萌萬物含生故曰
昭陽楷案漢有昭陽殿與此名同葢昭陽連文亦必成語
非徒字義云爾也
太歲在寅曰攝提格李云言萬物承陽起故曰攝提格格
起也孫云陽攝持擕萬物使之至上郝懿行云攝提星名
屬東方亢宿分指四時從寅起也楷案史記天官書攝提
三星若鼎足句之直斗杓所指以建時節故曰攝提格𤯝

書攝提無紀集解引漢書音義云攝提星名隨斗杓所指建十二月索隱引天官書爲說云格至也言攝提隨月建至故云格也正義引孔文祥云以歲在寅正月出東方爲衆星之紀以攝提宿故曰攝提以其爲歲月之首起於孟陬故云格正也是以星說攝提前人久有此說但訓格字各異耳證以楚辭離騷攝提貞于孟陬兮王逸注貞正也則以貞代格當以訓正爲是惜郝疏皆未引其說

在卯曰單閼李云陽氣推萬物而起故曰單閼單盡也閼止也孫本作蟬焉云蟬猶伸也依史記賈誼傳索隱 楷案釋文單音

丹又音蟬闕於葛反又於虔反前一音即李注音也後一音即孫注音也史記索隱亦云丹遏二音又音蟬焉然以義求之字當從孫而其義則非蓋蟬焉之言蟬嫣也漢書楊雄傳有周氏之蟬嫣兮應劭注蟬嫣連也又謂之嬋媛文選南都賦垂條嬋媛李善注嬋媛枝相牽引也亦作撣援廣雅撣援牽引也二字疊韻形容字蓋象萬物茂盛枝葉牽引之貌也

在巳曰大荒落李云言萬物皆熾茂而大出霍然落落故曰荒落孫云物長大荒蕪落莫也楷案荒當依史記作芒

落史記作駱落與駱皆假音字其本字當爲角方言鉤宋楚陳魏之間謂之鹿觡郭彼注或呼鹿角是則角聲各聲之字或相通轉段氏古音表角聲在三部各聲在五部三部與五部合韻最爲相近記喪大記實於綠中鄭注綠當爲角聲之誤也廣韻屋部祿盧谷切鐸部落駱盧各切覺部角古岳切而屋部祿紐亦有角字陳第毛詩古音攷謂角本音錄故與祿字聲近而混然則綠祿綠落駱角聲皆相近故禮記以綠爲角爾雅史記以落與駱爲角與風俗通引劉歆鍾律書云角觸也物觸地而出戴芒角也御覽

引三禮義宗云木正曰句芒者物始生皆句曲而芒角因用爲官名此芒角之說也大芒角謂萬物之芒角當春而生至此而盛大也

在酉曰作噩李云言萬物墜落故曰作鄂作索也鄂落原誤茂依郝改也孫云作鄂者物落而枝起之貌楷案釋文云噩本或作咢淮南史記作鄂漢書作詻字皆通作噩疊韻連語不得分釋說文丵叢生艸也象丵嶽相竝出也丵嶽與作噩聲近義同周禮薙人秋令塞阱擭鄭注擭柞咢也賈疏作咢者或以爲豎柞於中向上咢咢然所以載禽獸使足

不至地不得躍而出謂之柞愕也文選吳都賦雖有石林之岝崿廣韻岝崿山高名意竝與此同

在戌曰閹茂李云言萬物皆蔽冒故曰閹茂閹蔽也茂冒也孫云霜閹茂物使俱落也楷案閹茂當讀爲幽昧幽與閹昧與茂皆一聲之轉也漢書揚雄傳既匹鸞車之幽藹兮顏師古注幽藹猶晻藹也卽幽可通閹之證士冠禮釋文茅一音妹成元年左氏春秋茅戎公羊穀梁竝作貿戎公羊釋文云貿戎音茂一音茅左氏作茅戎穀梁釋文云貿音茂左氏作茅戎是末聲之字通乎矛聲卽通乎戊聲

矣又昧可通茂之證楚辭離騷路幽昧以險隘兮釋名未
昧也日中則昃向幽昧也又幽州在北幽昧之地也孫綽
遊天台山賦必契誠於幽昧皆以幽昧爲言王逸楚辭注
幽昧不明也萬物至戌巳伏藏故有幽昧之象焉
在子曰困敦李云言陽氣皆混沌萬物萌孽故曰困敦孫
云困敦混沌也言萬物初萌混沌於黃泉之下也楷桼困
敦陰陽未分明之象也華嚴經音義引說文云混沌陰陽
未分其同一氣之貌文選七啟注引春秋說題辭云元清
氣以爲天渾沌無形體宋均云言元氣之初如此也渾沌

未分也混沌渾沌竝與困敦同文十八年左傳天下之人謂之渾敦杜注渾敦不開通之貌一切經音義引通俗文云大而無形曰倱伅亦字異而義同

二月爲如李云二月萬物戴甲負孚其性自如也故曰如孫云萬物皆生如其性也郝懿行云如者隨從之義萬物相隨而出如如然也楷案如者茹之省易泰拔茅茹以其彙征吉鄭注茹牽引也如卽謂萬物牽引茂盛之象與歲在卯曰單閼意同也

三月爲病李本病作病云三月陰氣在上陽氣未壯萬物

微弱故曰病病微弱也孫本作柄云物已絕地有莖柄也釋文云本或作窉楷案㾇病柄窉皆聲借字其本字當作炳炳者說文云明也白虎通五行篇所謂其物炳明釋名所謂物生炳然皆著見也

四月爲余李云四月萬物皆生枝葉故曰余余舒也孫本作舒云物之枝葉敷舒楷案釋地三歲曰畬孫注畬和也田舒緩也畬从余則余亦有和義四月天氣清和故曰余謝靈運遊赤石進帆海詩首夏猶清和是也孫本作舒假借字

五月為皋李云五月萬物盛壯故曰皋皋大也孫云皋物長之貌郝懿行云釋文或作高同皋者物皆結實皋韜下垂也高者上也陰自下上楷案皋者皞之省皞昊音義同月令太皞釋文皞亦作昊孟子子皞皞如也音義引張云皞與昊同說文皞皓旰也郭注上夏曰昊天云言氣皓旰皆其證五月名皞與夏天名昊意同或本作高者音近字

南風謂之凱風李云南風長養萬物喜樂故曰凱風凱樂也郭云詩曰凱風自南郝懿行云凱又闓也其風開明養育萬物楷案詩凱風傳用爾雅申之云樂夏之長養卽李

說所本然於義非也凱者大也廣雅凱大也南風爲大風者夏小正時有俊風傳俊也者大也大風南風也何大於南風也曰合冰必於南風解冰必於南風生必於南風殺必於南風故大之也是其義也呂覽有始篇南風曰巨風說文南風曰景風巨與景亦皆大也李訓失之郝說更疏西風謂之泰風孫云西風成物物豐泰也郭云詩云泰風有隧楷案郭引桑柔詩今作大邶風終風且暴釋文引韓詩終風西風也疑韓所據爾雅本泰作終與孫郭異攷說文終字古文作夂與大字形正相近然則爾雅古本當作

大或誤作亣說者讀爲太遂又改爲泰耳鄭箋桑柔詩云西風謂之大風已據作大之本而郭注引詩并改彼爲泰以就之眞所謂說誤於前文變於後矣然詩之大風當解爲大小之大與下句有空大谷相對說詳王氏述聞詩之大風既非泰風則爾雅之泰風自當作終風甚明周語純明則終韋昭注終成也西風成就萬物故曰終風猶東風生長萬物名曰谷風也自誤作泰而詩之大風亦誤解韓詩說亦無稽矣

焚輪謂之穨李云焚輪暴風從上來降謂之穨穨下也孫

云迴風從上下曰穨郭云暴風從上下 楷案穨通作遺呂覽本味篇遺風之乘高誘注行迅謂之遺風文選聖主得賢臣頌追奔電逐遺風李善注遺風風之疾者又通作隧楚辭九歌衝風起兮橫波王逸注衝隨也遇隧風大波涌起遺風隧風皆卽此所謂穨也

日出而風爲暴孫云陰雲不興而大風暴起郭云詩曰終風且暴 楷案說文暴晞也晞乾也日能乾物故日出謂之暴乾物亦謂之暴暴从日出祇有日出義兼言風者因釋詩終風且暴而連及之耳下二句釋霾釋曀同例毛傳訓

㬥為疾誤以㬥字之義為說孫沿其說失之

疾雷為霆霓郭云雷之急激者謂霹靂楷案文選東都賦注初學記類聚書鈔御覽白帖事類賦引皆無霓字故近儒皆以為衍文黃先生則云郭注謂霹靂三字卽釋經為霆霓霆霓霹靂實一聲之轉霆从廷而廷以壬得聲與程字戥字从呈而呈以壬得聲同霆之轉音為霹與程戥之轉音為秩同霓从兒得聲漢轉音讀若歷釋名霓齧也廣韻霓五結反南史王筠傳讀沈約郊居賦霓五結切皆霓轉為歷之證非衍文

祭天曰燔柴郭云旣祭積薪燒之楷案以薪詁柴先後鄭
注周禮馬融注尙書許愼著說文皆無異說然竊謂此說
未是瘞埋浮沈布磔皆舉祭事名不舉祭物名則此燔與
柴亦皆爲祭事可知且以柴爲薪則書之至於岱宗柴記
郊特牲之天子適四方先柴皆文不成義矣竊意柴者陳
牲之稱說文祡燒柴燎祭天也引虞書曰至於岱宗祡然
則柴本假借字其本字作祡許知祭天之名爲祡而猶以
燒柴釋之者則惑於兩漢相沿之師說也然其下載古文
𥛚云𥛚古文祡从隋省則其義可從此求矣肉部隋裂肉也

凡形聲之字多含會意隋爲裂肉則从隋省之𦞬字亦有裂肉意可知鄭注周禮所謂實牲體者是也王筠說文句讀云春官大祝隋釁注謂薦血也盞祭天無爓熟故从隋說亦近是小篆从此者此𧖣骴之省骨部骴或作胔月令釋文引蔡邕云有肉曰胔詩車攻助我舉柴張衡西京賦作收禽舉胔燔祡之作燔柴猶舉胔之作舉柴耳否則以柴爲薪又何爲更有祡字乎

釋地

兩河間曰冀州河南曰豫州河西曰雝州漢南曰荆州江

南曰揚州濟河閒曰兖州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營
州李云此葢殷制孫郭同楷案此與書禹貢及周禮職方
所紀異故李孫郭皆云然孫星衍云昔魯哀公欲學小辨
以觀于政孔子告之爾雅其意在是是周公之著爾雅爲
在周禮前周禮之名物必以爾雅辨之證以此文孫說良
是葢周禮未作故仍用殷制然則張揖上廣雅表謂周公
著爾雅在制禮後者其說非矣

東陵阠楷案說文無阠字錢大昕養新錄謂卽𠨘字是也
𠨘與莘通莘者長大之義詩魚藻有莘其尾傳莘長貌說

文扱讀若華

陵莫大於加陵郭云今所在未聞邵晉涵云風俗通義云國語周單子會晉厲公於加陵爾雅曰陵莫大於加陵言其獨高厲也陵有天性自然者案今國語無此文淮南人閒訓亦云晉厲公之合諸侯於嘉陵加柯聲相近加陵即柯陵也春秋成十七年同盟於柯陵杜注柯陵鄭西地楷案應劭說非也加柯聲相近彼加陵即柯陵非即爾雅之加陵也攷莊十四年左傳及大陵水經注引京相璠云潁州臨潁縣東北二十五里有故巨陵亭即古大陵疑加陵

卽大陵巨者大也加亦大也內則鄭注加猶高也高大義同梁履繩左通補釋云加陵於諸陵中爲獨大疑卽大陵此說得之

其名謂之𩞄楷案一切經音義二引釋名云㙃取其重疊之義也李賢後漢書王符傳注牒卽今疊布也㙃牒竝與𩞄音義同廣韻鰜比目魚是𩞄又名鰜鰜與鶼竝从兼兼亦重疊義也

高平曰陸李云高平謂土地豐正名爲陸楷案陸爲土地之豐正故引申之爲厚義廣雅陸厚也是也華嚴經音義

引作高厚廣平曰陸雖增字引經亦可證陸有厚義釋名
高平曰陸陸漉也水流漉漉而去也附會
大陵曰阿郝懿行云詩菁菁者莪傳用爾雅考槃傳又云
曲陵曰阿一切經音義一引韓詩傳云曲京曰阿義與此
同也楷案郝說非也阿本有二義一爲曲陵釋𠀉偏高阿
𠀉毛傳所謂曲陵韓傳所謂曲京是也一爲大陵此文所
云是也方言南楚江湘凡船大者謂之舸說文訶大言而
怒也又云閜大開也大杯亦爲閜原本玉篇引廣倉歌大
笑也慧琳音義七十二引埤蒼⿰齒可大齧也皆與阿音義同

說文大陵曰阿一曰曲阜也語意最分明

釋丘

再成銳上爲融丘郭云鐵頂者楷案呂覽有始篇東北曰炎風高誘注一曰融風是融炎一聲之轉疑融爲㓹之假音說文㓹銳利也釋名以明釋之存參

如乘者乘丘郭云形如車乘也或云乘謂稻田塍埒楷案或說是也而未盡乘者塖之省淮南齊俗訓狟狢得塖防高誘注塖水埒也通作塍廣雅塍隄也玉篇𦩍隄也埒也畔也又云塖水埒亦同上𦩍卽塍字是塍塖雖同字而水

埒與田埒義別此丘如水埒故下文類厠云如陼者陼丘
乘丘象水邊之埒陼丘象水中之洲也
如陼者陼丘楷案此與上句及下文如覆敦者敦丘如畝
畝丘如陵陵丘同例皆以所比之物爲名也陼當作渚說
文水部渚下引爾雅云小洲曰渚（今爾雅誤作陼）是渚者小洲之
名丘形似之故名渚丘若作陼則陼爲何物乎說文有陼
字云如渚者陼丘水中高者也不可解疑後人竄入
水潦所止泥丘郭云頂上污下者釋文云泥依字作屔楷
案陸氏訂泥爲屔是也屔丘但取水潦所止之止義釋詁

尼止也是也後人因㠯名遂制昵字故說文有昵字玉篇
廣韻引此皆作昵易姤繫于金柅馬融注柅者在車之下
所以止輪令不動者也昵之从尼與柅之从尼意同許君
乃云从泥省泥亦聲而釋名遂謂泥㠯其上汙水留不去
成泥也皆鑿
水出其前湇㠯楷案釋名湇作阯蓋古字音近通用猶說
文湇讀若驪玉篇湇與杫同字之例也說文湇水門也又
水出㠯前謂之湇㠯是湇爲正字成國以基阯爲說過矣
偏高阿㠯李云謂㠯邊高邵晉涵云㠯隅偏高而不在左

右前後者名阿丘楷案偏之言半也杜注閔二年左傳云偏半也是也其高當一丘之半而高之中有曲故以阿爲名詩考槃傳所謂曲陵曰阿也不與前後左右高相混者以其曲故也詩卷阿有卷者阿傳卷曲也可以得此丘之形狀矣

宛中宛丘李云中央下孫同郭云宛謂中央隆高楷案下文丘背有丘爲負丘郭云此解宛丘中央隆峻狀如負一丘於背上又丘上有丘爲宛丘郭云嫌人不了故重曉之郭依丘上有丘以說宛字甚合但混負丘爲一則非耳宛

爲圓起之義故圭之圓起者謂之琬圭攷工記玉人之事云琬圭鄭注琬猶圜也是也田之圓起者謂之琬田楊輝算法轂畹田圖亦中央圓起是也毛傳說宛丘爲四方高中央下與泥丘混李孫沿其說非也

左澤定丘楷案此與水出其右名正丘同意定亦正也孫注釋天營室謂之定云定正也正爲直謂水直其右水直其左也

如畝畝丘李云謂丘如田畝曰畝丘也孫云方百步也郭云丘有壟界如田畝楷案郭本李說是也上文如乘如陼

如覆敦下文如陵皆擬其形名之此亦同例也若方百步則爲形四方之方丘當名胡丘矣而與如字之義已不合又或丘體滿百步其形或如上下文所言亦將謂之畝丘乎抑不謂之畝丘乎孫說誤

重厓岸郭云兩厓累者爲岸楷案岸無重厓義疑涉上文望厓洒而高岸而誤也以義求之當作隒釋山重甗隒孫注山基有重岸也重岸卽重厓山之重厓謂之隒水之重厓謂之隒其義一也釋文不載各本異同則其誤已久故莫由是正矣

釋山

山小而高岑郭云言岑崟嵆案淮南俶眞訓牛蹏之涔無尺之鯉涔謂小水也玉篇小魚爲鰺字皆从岑方言岑高也是岑兼小與高二義

小而衆巋郭云小山叢羅嵆案巋者𠂤字之假音也說文𠂤小𨸏也玉篇𠂤小塊也小𨸏爲𠂤因之山之小者亦名𠂤此又假巋字爲之又通作魁周語高山蕩而爲魁陵糞土韋昭注小𨸏曰魁是也又廣雅𡋯細土也𡋯即𠂤俗增山字也

小山岌大山峘郭云岌謂高過臧琳云峘恆也以小山而高及大山其恆長可知錢大昕云郭訓岌爲高過未然說文岌作𩢍馬行相及也山相及有縣亙之象故以恆得名楷案說文無峘字釋文云峘胡官反一音袁又音恆據前二音當作峘據後一音當作峘臧氏及錢氏皆依後一音解錢坫釋地四篇注引晉書地道記恆山岌爲證說亦同然此說未安上文大山宮小山霍霍之名指大山則小山岌大山峘峘之名卽指小山矣以小山而高及大山何恆長之有錢氏知不可通於是又改訓岌爲相及然釋文謂

岌高也玉篇岌山高貌廣韻岌高貌說文新附岌山高貌王逸楚辭離騷注岌岌高貌廣雅岌岌高也其義相傳自古安得遽易說文引作駁者乃說古時字少假借之例不得誤會其意葢岌義郭注自確峘音則當從釋文前一音爲是峘之言桓也說文桓郵亭表也周禮大宗伯公執桓圭鄭注雙植謂之桓記檀弓三家視桓楹鄭注四植謂之桓葢郵表謂之桓而雙植四植之柱亦皆謂之桓此小山高出大山其形似之故以爲名也玉篇無峘字有峘字云戶官切大山也句雖誤讀釋文引埤蒼峘大山同誤然可證當時尚無

恆音至廣韻則二十六桓桓紐十七登恆紐竝列暅字竝引爾雅此文則此字恆音之誤葢在顧野王以後矣

多小石磝多大石礐郭云磝多礓礫礐多磐石楷案大小二字互譌當云多大石磝多小石礐猶下文釋岵峐先言多草木後言無草木也磝之言敖也莊子德充符謷乎大哉書旅獒校傳獒大犬也楚辭天問王逸注鼇大龜也廣雅驐大也廣韻驐長大貌贅蟹大腳也是凡从敖之字皆有大義也磝字音義同礐之言學也言小石之形學學然也莊子逍遙遊篇釋文引司馬彪注學鳩小鳩也本又作

礐義與此同也說文磝作嶅云山多小石也礐作嶨云山多大石也所見爾雅已誤

釋水

泉一見一否爲瀸郭云瀸纔有貌郝懿行云說文瀸漬也引此文郭則以瀸爲纖纖小意楷案瀸从韱韱从𢦏說文䨿微雨也殲微盡也孅銳細也纖細也攕字下引詩攕攕女手毛詩作摻摻傳云猶纖纖也釋名譏纖也廣雅纖銳也是凡从韱字皆爲小義許云漬郭云纔有皆與小義近郝說泥

沃泉縣出縣出下出也李云水泉從上溜下出郭云從上
溜下楷案希麟音義七引聲類云沃以水淋下也沃義爲
以水淋下故下出之泉名沃也記檀弓縣棺而封李賢後
漢書周磐傳注縣封謂直下棺不爲埏道也是縣爲下也
湀闢流川郭云通流楷案說文湀辟深水處也玉篇湀闢
通泉皆以湀闢爲逗流川爲句然非也當以湀爲逗闢流
川爲句闢開也開通也闢流川通流川也湀與睽音同張
衡西京賦睽罛𤇾之洞達云睽罛𤇾豁通流川之名湀亦其
意廣韻湀泉水通川單舉湀字似得之

過辨回川郭云旋流楷案此亦當以過爲逗辨回川爲句過者過之省亦作渦釋文云過本或作渦廣韻渦亦作過是也廣韻又云過水回文選江賦盤渦谷轉李善注渦水旋流也是回旋之水名過字或通渦皆不云過辨也過與過渦同辨回猶盤桓卽旋轉之義

灉反入郭云卽河水決出又還入者河之有灉猶江之有沱楷案表兄吳聘珍云反者汳之省說文汳水也受陳畱浚儀陰溝至蒙爲雝水雝卽河灉之灉說文抲灉水在宋蒙卽宋地也下文水自河出爲灉以河水言之也此云灉

汳入以汳水言之也如郭說則反入字義無著矣若謂凡水之反入者皆名灘則又不當以河灘爲說且與水決復入之汜相混矣

潬沙出郭云今江東呼水中沙堆爲潬俞樾云說文無潬字疑卽灘字也說文灘訓水濡而乾無水中沙堆說今人習用沙灘字不知本爾雅楷案俞說是也楊愼集六引聲類云水衍沙出曰潬衍者蔓也薛綜西京賦注謂水邊之沙蔓衍而出謂之潬也今江邊海邊凡沙土漲出岸外者皆是陶澍海運圖疏言黃河口對出之洋面稍南有沙埂五條船

行遇東風則處淺擱宜避之又云江境雲梯關外迤東有大沙一道自西向東接漲甚遠暗伏海中此沙徑東北積爲沙埂舟人呼爲沙頭山此皆爾雅之所謂潬也

瀵大出尾下郭云尾猶底也王引之云瀵大出當絕句尾下當自爲一義尾者下游也故舉尾之名而釋之曰下郝懿行云瀵水噴流甚大底源潛通故曰出尾下也俞樾云言其出甚大而其尾則歸於下也楷案諸說皆非也尾下與大出相對猶上句歸異與出同相對也尾者微字之假音古尾微二字通用大出謂奮湧而出之處甚大尾下謂

流注於下之時甚微也語意甚明不必鑿爲之說

水醮曰厬郭云謂水醮盡楷案玉篇厬水盡也與郭說同皆以醮爲潐之假音字說文潐盡也是也然厬字說文本作氿云水厓枯土也卽引此文爲證云水厓枯土則非全無水可知矣然則水醮云者當是水淺小之義攷从焦字糕爲小穀說文糕一曰小段注謂穀之小者也鷦爲小鳥詩小毖傳鷦鳥之始小終大者醮爲小面說文醮面焦枯小也燋爲小火莊子逍遙遊篇釋文燋火謂小火也噍爲小聲記三年問注噍噍小鳥聲也皆與醮音義近則醮之義亦可推矣似不當如郭注所說

水決之澤爲汧郭云水決入澤中者亦名爲汧楷案此與汧出不流別彼謂水之出而不流此謂水之入而不流也出不流入不流必皆成停淵故列子黃帝篇謂汧水之潘爲淵也不流故皆得汧名郝懿行解上文汧出不流云汧之爲言慳也水出於地便自停蓄而不通流猶人慳吝不肯施散是也但與此混爲一則非是之者往也水決之澤謂水決往澤中也水經渭水篇注汧水出汧縣之蒲谷鄉弦中谷決爲弦蒲藪郎引此文爲說是水決往澤中之證也

大波爲瀾小波爲淪直波爲徑郭云言渙瀾言蘊淪言徑侹楷案瀾者逆風之波也淪者順風之波也徑者橫風之波也逆風波大故以渙瀾言之淪之言倫也記禮器鄭注倫之言順也廣雅倫順也詩伐檀釋文引韓詩順流而風曰淪是也又云淪文貌則非矣毛傳淪小風水成文轉如輪也釋名淪倫也水文相次有倫理也皆未是徑者直之稱也李善文選上書諫吳王注徑直也風自橫來故其波直郭注下文正絕流曰亂云直橫波也亦其例綠之直者謂之經骨之直者謂之脛釋名脛莖也直而長似物莖也波之直者謂之

徑其義一也郭云言徑侹者廣韻作侹侹云直也此說得之釋名徑作逕云逕徑也言如道徑也誤郝懿行云直徒也徒波無風自波則更非矣莊子秋水篇逕流之大釋文引崔本作徑云直渡曰徑名義與此同

人所爲爲潏郭云人力所作楷案潏从矞說文矞以錐有所穿也潏爲人所爲則必穿地起土而爲之故曰潏說文又云矞滿有所出也潏从矞則亦有出義故說文又云潏涌出也水中作洲有涌出之象故名之也廣韻[illegible][illegible]出也與潏音義同又書禹貢枚傳小曰橘玉篇鱊小魚也廣韻

氄與毴同字云鳥細毛也並與濡音義近是濡又有小義
釋文引郭圖云人亦於水中作洲而小不可止住者名濡
然則以其小故又以濡爲名也濡蓋兼此三義釋名濡衕
也偃水使鬱衕也失之遠矣

爾雅稗疏卷二終